

晉

書

料

注

晉書斟注卷二十一

錢塘吳士鑑

同注

烏程劉承幹

志第十一

禮下

五禮之別三日賓蓋朝宗覲遇會同之制是也自周以下其禮彌繁自秦滅學之後舊典殘缺漢興始使叔孫通制禮參用先代之儀然亦往往改異焉漢儀有正會禮御覽五百三十八摯虞決疑要注曰漢制會於建始殿正旦夜漏未盡七刻鍾鳴受賀公侯元祐以下執贄夾庭二千石以上升殿稱萬

歲然後作樂宴饗魏武帝都鄴正會文昌殿用漢儀

魏案

武當作魏文御覽七百六十三晉咸和起居注曰有司奏魏氏故事正旦賀公卿上殿虎賁六人隨上以斧柄

挂衣裾上令宜依舊為儀詔曰此非前代又設百華燈善制其除之案此雖魏事當亦沿襲漢儀

晉氏受命武帝更定元會儀咸宣注是也御覽五百三十八摯虞決

疑要注曰晉制大會於太極殿小會於東堂其傳立元會則五時朝服庭設金石虎賁旄頭文衣繡尾

會賦曰南齊志引作朝會賦類聚四同考夏后之遺訓綜殷周之典藝

採秦漢之舊儀定元正之嘉會此則兼採眾代可知矣

咸宣注先正一日有司各宿設卿校便坐於端門外大

樂鼓吹又宿設四廂樂及牛馬帷閣於殿前夜漏未盡十刻羣臣集到庭燎

起火上賀起謁報又賀皇后還從雲龍東中華門入詣

東閣下便坐漏未盡七刻百官及受贄郎官以下至計

吏皆入立其次

類聚八十晉起居注曰成帝咸和八年十二月有司奏庭燎在公車門外令更

集議舊在端門內依舊門內元明帝時在公車門內可

書奏九年庭燎當在端門內元明帝時在公車門內可

依舊安司徒錄公命當率由舊章宜在端門內又晉中

興書曰哀帝與孟元年詔庭燎樹端門內羣書拾補曰

通典集下無到字賀下無起字后下無還字均衍又賀

皇后以下閒廁不倫還字尤無理或本作小注附見而

誤作大字通其陞衛者如臨軒儀漏未盡五刻謁者僕

射大鴻臚各各奏羣臣就位定案通典七十不重漏盡

侍中奏外辦皇帝出鐘鼓作百官皆拜伏太常導皇帝

升御坐鐘鼓止百官起大鴻臚跪奏請朝賀掌禮郎讚

皇帝延王登

羣書拾補曰掌本治字避諱改

大鴻臚跪讚藩王臣某等

奉白璧各一再拜賀太常報王悉登謁者引上殿當御

坐皇帝興王再拜皇帝坐復再拜跪置璧御坐前復再

拜成禮訖謁者引下殿還故位掌禮郎讚皇帝延太尉

等於是公特進

羣書拾補曰於是二字誤

匈奴南單于金紫將軍當

大鴻臚西中二千石二千石千石六百石當大行令西

皆北面伏鴻臚跪讚太尉中二千石等

羣書拾補曰鴻臚上脫大字奉

璧皮帛羔雁雉再拜賀太常讚皇帝延公等登掌禮引

公至金紫將軍上殿

羣書拾補曰禮下脫郎字上殿下脫當御坐三字

皇帝興

皆再拜皇帝坐又再拜跪置璧皮帛御坐前復再拜成

禮訖謁者引下殿還故位公置璧成禮時

羣書拾補曰公上脫王字

大行令並讚殿下中二千石以下同成禮訖以贊授贊

郎郎以璧帛付謁者

羣書拾補曰授下脫受字

羔雁雉付太官太樂

令跪請奏雅樂樂以次作乘黃令乃出車皇帝罷入百

官皆坐晝漏上水六刻諸蠻夷胡客以次入

通典七十作朝客

皆再拜訖坐御入後三刻又出鐘鼓作謁者僕射跪奏

請羣臣上謁者引王公二千石上殿千石六百石停本

位謁者引王詣樽酌壽酒跪授侍中侍中跪置御坐前

王還王自酌置位前謁者跪奏藩王臣某等奉觴再拜

上千萬歲壽四廂樂作百官再拜已飲又再拜謁者引

王等還本位陞者傳就席

通典七十作陞下者

羣臣皆跪諾侍中

中書令尙書令各於殿上上壽酒登歌樂升太官又行

御酒御酒升階太官令跪授侍郎侍郎跪進御坐前乃

行百官酒

御覽二十九晉起居注曰十二月丙子正旦會百僚增賜緣醕酒人二升類聚四引作成

康起居注

十二月庚子御覽八百四十五時鏡新書曰

晉海西令董勛云正旦飲酒先飲小者何也勛曰俗以

小者得歲故先酒賀之老者失時故後飲酒

太樂令跪奏奏登歌三終乃降

太官令跪請具御飯到階羣臣皆起太官令持羹跪授

司徒持飯跪授大司農尙食持案並授持節持節跪進

御坐前

通典七十持節均作侍郎

羣臣就席太樂令跪奏奏食舉樂

太官行百官飯飯案遍食畢太樂令跪奏請進舞樂以次

作鼓吹令又前跪奏請以次進眾伎乃召諸郡計吏前

受勅戒於階下御覽二十九王舊正會前計吏軒下侍中讀詔書計吏跪奏臣以詔常文相承陛下留心訪問之意可令中書恆詔問方土宜士人賢才隱伏未達風俗好尚禮教之宜勸農務本以盡墾殖之利刑獄情理無枉濫之失郡守長吏勤心治政爲民興利除害訓化之俗受以紙筆盡意陳聞以明聖旨垂心四達宴樂畢謁者一人

跪奏請罷退鍾鼓作羣臣北面再拜出然則夜漏未盡七刻謂之晨賀晝漏上三刻更出百官奉壽酒謂之晝會別置女樂三十人於黃帳外奏房中之歌江左多虞不復晨賀夜漏未盡十刻開宣陽門至平旦始開殿門晝漏上五刻皇帝乃出受賀皇太子出會者則在三恪下王公上正旦元會設白獸樽於殿庭樽蓋上施白獸

若有能獻直言者則發此樽飲酒

書鈔一百四十八戴延之西征記曰太極

殿前有銅龍長三丈銅樽容四十斛正旦大會龍從腹內受酒口吐之於樽內御覽七百六十一晉起居注曰穆帝升平二年元會日彭城計佐虞興發白虎樽案唐人避諱故改白虎樽爲白獸樽五禮通考一百三十六日東晉朝賀四行酒舊制設白獸樽以招直言雖非古禮勝於伏謁上壽者多矣案禮白獸樽乃杜舉之遺式也爲白獸蓋是後代所爲示忌憚也

魏制藩王不得朝觀魏明帝時有朝者皆由特恩不得以爲常及泰始中有司奏諸侯之國其王公以下入朝者四方各爲二番三歲而周周則更始若臨時有故却在明年明年來朝之後更滿三歲乃復朝不得違本數

通典七十四作不得依恆數

朝禮皆親執璧如舊朝之制不朝之歲

各遣卿奉聘奏可江左王侯不之國其有受任居外則同方伯刺史二千石之禮亦無朝聘之制故此禮遂廢

漢以高帝十月定秦且爲歲首至武帝雖改用夏正

漢書

武帝紀曰太初元年夏五月正歷以正月爲歲首

然每月朔朝

續漢志曰每月朔歲首爲大朝

受賀至於十月朔猶常饗會其儀夜漏未盡七刻受賀及

贊公侯璧中二千石二千石羔千石六百石雁四百石

以下雉三公奉璧上殿御坐前北面太常讚曰皇帝爲

君興三公伏皇帝坐乃前進璧百官皆賀二千石以上

上殿稱萬歲舉觴御食司徒奉羹大司農奉飯奏食舉

之樂百官受賜宴饗大作樂如元正之儀魏晉則冬至

日受方國及百僚稱賀因小會其儀亞於獻歲之旦
古者帝王莫不巡狩魏文帝值天下三分方隅多事皇
輿亟動役無寧歲蓋應時之務非舊章也明帝凡三東
巡狩所過存問高年恤疾苦或賜穀帛有古巡幸之風
焉齊王正始元年巡洛陽縣賜高年力田各有差及武
帝泰始四年詔刺史二千石長吏曰古之王者以歲時
巡狩方岳其次則二伯述職不然則行人順省故雖幽
遐側微心無壅隔下情上通上指遠諭至于鰥寡罔不
得所用巫風遺烈休聲猶存朕在位累載如臨深川
泉作深夙興夕惕明發不寢坐而待旦思四方水旱災眚

爲之怛然勤躬約己欲令事事當宜常恐眾吏用情誠
心未著萬機兼猥慮有不周政刑失謬而弗獲備覽百
姓有過在予一人惟歲之不易未遑卜征巡省之事下
之未乂

宋志下
作人

其何以恤之今使使持節侍中副給事

黃門侍郎銜命四出周行天下親見刺史二千石長吏
申論朕心訪求得失損益諸宜觀省政教問人閒患苦
周典有之曰其萬姓之利害爲一書

宋志作
萬人

其禮俗政

事刑禁之逆順爲一書其暴亂作慝犯令爲一書其札
喪凶荒厄貧爲一書其康樂和親安平爲一書每國辨
異之以返命于王舊章前訓令率由之還具條奏俾朕

昭然鑒于幽遠若親行焉大夫君子其各悉心敬乃
事嘉謀令圖苦言至戒與使者盡之無所隱諱方將虛
心以俟其勉哉勛之稱朕意焉新禮巡狩方嶽柴望告
設壇宮如禮諸侯之覲者賓及執贄皆如朝儀而不建
旗摯虞以爲覲禮諸侯覲天子各建其旗旗章所以殊
爵命示等威詩稱君子至止言觀其旂宜定新禮建旗
如舊禮詔可其議然終晉代其禮不行

封禪之說經典無聞禮有因天事天因地事地因名山
升中于天而鳳皇降龜龍格天子所以巡狩至于方嶽
燔柴祭天以告其成功事似而非也識緯諸說皆云王

者封泰山禪梁甫易姓紀號秦漢行其典前史各陳其制矣魏明帝黃初中護軍蔣濟奏曰夫帝王大禮巡狩爲先昭祖揚禰封禪爲首是以自古革命受符未有不蹈梁父登泰山刊無竟之名紀天人之際者也故司馬相如謂有文以來七十二君或順所繇於前謹遺教於後太史公曰主上有聖明而不宣布有司之過也然則元功懿德不刊梁山之石無以顯帝王之功示兆庶不朽之觀也語曰當君而歎堯舜之美譬猶人子對厥所生而譽他人之父今大魏承百王之弊亂拯流遁之艱厄接千載之衰緒繼百代之廢業始自武文至于聖躬

所以參成天地之道綱維人神之化上天報應嘉瑞顯
祥以比往古無所取喻至於歷世迄今未發大禮雖志
在掃盡殘盜蕩滌餘穢未遑斯事若爾三苗屈彊於江
海大舜當廢東巡之儀徐夷跳梁於淮泗周成當止岱
嶽之禮且去歲破吳虜於江漢今茲屠蜀賊於隴右其
震蕩內潰在不復淹無累於封禪之事也此儀久廢非
倉卒所定宜下公卿廣撰其禮卜年考時昭告上帝以
副天下之望臣待罪軍旅不勝大願冒死以聞詔曰聞
蔣濟斯言使吾汗出流足自開闢以來封禪者七十餘
君耳故太史公曰雖有受命之君而功有不洽是以中

開曠遠者千有餘年近者數百載其儀闕不可得記吾
何德之修敢庶茲乎濟豈謂世無管仲以吾有桓公登
泰山之志乎吾不欺天也濟之所言華則華矣非助我
者也公卿侍中尙書常侍省之而已勿復有所議亦不
須荅詔也天子雖距濟議而實使高堂隆草封禪之儀
以天下未一不欲便行大禮會隆卒不復行之

宋志作
故不行

及武帝平吳混一區宇太康元年九月庚寅尙書令衛
瓘尙書左僕射山濤右僕射魏舒尙書劉寔司空張華
等奏曰

廿二史攷異二十日按武帝太康元年華未爲
司空其時司空則齊王攸也且司空上公不當

列于尙書之後蓋後人妄改案通典五十四云晉武帝
平吳太康九年衛瓘議封禪云云杜氏誤以元年爲九

年且山壽於四年已薨則更當在四年以前也宋志亦作元年與本志同初學記十三引張華封禪儀二條儀當作議又引陸雲集與兄機書曰頃得張公封禪事蓋此奏皆張華所作宋志凡載六奏本志祇載五奏失載第一臣聞肇自生靈則有后辟年載之數莫之能紀立德濟世揮揚仁風以登封泰山者七十有四家其謚號可知者十有四焉沈淪寂寞會無遺聲者不可勝記大晉之德始自重黎實佐顓頊至于夏商世序天地其在于周不失其緒金德將升世濟明聖外平蜀漢海內歸心武功之盛實由文德至于陛下受命踐阼弘建大業羣生仰流惟獨江湖沅湘之表凶桀負固厯代不賓神謀獨斷命將出討兵威蹙加數旬蕩定羈其鯨鯢赦其

罪逆雲覆雨施八方來同聲教所被達于四極雖黃軒
之征大禹遠略周之奕世何以尙今若夫立石素文底
號前載象以數表羣書拾補曰數當作姓案魏晉春秋
青龍三年刪丹縣金山玄川溢涌有
石馬七有玉匣開蓋於前上有玉字文曰述大言以事
金計大曹漢晉春秋亦略同所謂以姓表也
告雖古河圖洛書之徵不是過也宜宣大典禮中嶽封
泰山禪梁父發德號明至尊享天休篤黎庶勒千載之
表播流後之聲俾百世之下莫不興起斯帝王之盛業
天人之至望也詔曰今逋寇雖殄外則障塞有警內則
百姓未寧元本作康此盛德之事所未議也瓘等又奏曰今
東漸于海西被流沙大漠之陰日南北戶莫不通屬芒

芑禹跡今實過之天人之道已周巍巍之功已著宜修

禮地祇

羣書拾補曰宜下脫有事梁父四字

登封泰山致誠上帝以荅人

神之願也乞如前奏詔曰今陰陽未和刑政未當百姓

未得其所豈可以勒功告成邪

宋元本無等字

又奏曰臣聞

處帝王之位者必有厯運之期天命之應濟兆庶之功

者必有盛德之容告成之典無不可誣有不敢讓

宋志敢作

可自古道也而明詔謙冲屢辭其禮雖盛德攸在推而

未居夫三公職典天地實掌人物國之大事取議於此

故漢氏封禪非是官也不在其事臣等前奏蓋陳祖考

之功天命又應陛下之德合同四海迹古考今宜修此

禮

宋志修作循

至於克定歲月須五府上議然後奏聞詔曰

雖蕩清江表皆臨事者之勞何足以告成方望羣后思隆大化以宣區夏百姓獲父與之休息斯朕日夜之望無所復下諸府矣瓘等又奏臣聞唐虞三代濟世弘功之君莫不仰承天休俯協人志登介上履梁父未有辭焉者蓋不可讓也今陛下勳高百王德無與二茂績宏規巍巍之業固非臣等所能究論而聖旨勞謙屢自抑損時至弗應推美不居闕皇代之上儀塞靈祇之款望使大晉之典謨不同風於三五

羣書拾補曰使上脫何以二字

臣等誠

不敢奉詔請如前奏施行詔曰方當共思弘道以康庶

續且俟他年無所復紛紜也王公有司又奏自古聖明
光宅四海封禪名山著於史籍作者七十四君矣舜禹
之有天下也巡狩四嶽躬行其道易著觀俗省方禮有
升中于天詩頌陟其高山皆載在方策文王爲西伯以
服事殷周公以魯藩列于諸侯或享于岐山或有事秦
山徒以聖德猶得爲其事自是以來功薄而僭其義者
不可勝數號謚不泯以至于今況高祖宣皇帝肇開王
業海外有截世宗景皇帝濟以大功輯寧區夏太祖文
皇帝受命造晉盪定蜀漢陛下應期龍興混一六合澤
被羣生威震無外昔漢氏失統吳蜀鼎峙兵興以來近

將百年地險俗殊人望絕塞今不羈之寇二代而平非
聰明神武先天弗違孰能巍巍其有成功若茲者歟臣
等幸以千載得遭運會親服大化目覩太平至公至美
誰與爲讓羣書拾補曰服當作奉至美宋志作之美宜祖述先朝憲章古昔
勒功岱嶽登封告成弘禮樂之制正三雍之典揚名萬
世以顯祖宗是以不勝大願敢昧死以聞請告太常具
禮儀上復詔曰所議誠列代之盛事也宋志列代作前烈然方
今未可以爾便報絕之

哀帝卽位欲尊崇章皇太妃桓溫議宜稱太夫人尙書
僕射江彪議曰虞舜體仁孝之性盡事親之禮貴爲天

王富有四海而瞽叟無立錐之地一級之爵蒸蒸之心
昊天罔極宜當忍父卑賤不以微號顯之豈不以子無
爵父之道理窮義屈靡所厝情者哉春秋經曰紀季姜
歸于京師傳曰父母之於子雖爲天王后猶曰吾季姜
言子尊不加父母也或以爲子尊不加父母則武王何
以追王太王王季文王乎周之三王德配天地王迹之
興自此始也是以武王仰尋前緒遂奉天命追崇祖考
明不以子尊加父母也案禮幼不誅長賤不誅貴幼賤
猶不得表彰長貴況敢錫之以榮命邪漢祖感家令之
言而尊太公苟悅以爲孝莫大于嚴父而以子貴加之

父母家令之言過矣爰逮孝章不上賈貴人以尊號而厚其金寶幣帛非子道之不至也蓋聖典不可踰也當春秋時庶子承國其母得爲夫人不審直子命母邪故當告於宗祧以先君之命命之邪竊見詔書當臨軒拜授貴人爲皇太妃今稱皇帝策命命貴人斯則子爵母也貴人北面拜受斯則母臣子也天尊地卑名位定矣母貴子賤人倫序矣雖欲加崇貴人而實卑之雖顯明國典而實廢之且人主舉動史必書之如當載之方策以示後世無乃不順乎竊謂應告顯宗之廟稱貴人仁淑之至宜加殊禮以酬鞠育之惠奉先靈之命事不在

己妃后雖是配君之名然自后以下有夫人九嬪無稱

妃焉桓公謂宜進號

宋本無號字

太夫人非不允也如以夫人

爲少可言皇太夫人皇君也君太夫人於名禮順矣帝特下詔拜皇太妃三月景辰使兼太保王恬授璽綬儀服一如太后又詔曰朝臣不爲太妃敬爲合禮不太常江道議位號不極不應盡敬孝武追崇會稽鄭太妃爲簡文太后詔問當開幕不王珣荅據三祖追贈及中宗敬后並不開墓位更爲塋域制度耳褚太后臨朝時議褚裒進見之典蔡謨王彪之並以虞舜漢高祖猶執子道況后乎王者父無拜禮尙書八座議以爲純子則王

道缺純臣則孝道虧謂公庭如臣私覲則嚴父爲允
漢魏故事皇太子稱臣新禮以太子旣以子爲名而又
稱臣臣子兼稱於義不通除太子稱臣之制摯虞以爲
孝經資於事父以事君義兼臣子則不嫌稱臣宜定新
禮皇太子稱臣如舊詔從之

太廬三年三月戊辰明帝立皇子衍爲皇太子癸巳詔
曰禮無生而貴者故帝元子方之於土而漢魏以來尊
崇儲貳使官屬稱臣朝臣咸拜此甚無謂吾昔在東宮
未及啟革今衍幼冲之年便臣先達將令日習所見謂
之自然此豈可以教之邪主者其下公卿內外通議使

必允禮中尙書令卞壺議以爲周禮王后太子不會明
禮同於君皆所以重儲貳異正嫡苟奉之如君不得不
拜矣太子若存謙沖故宜荅拜臣以爲皇太子之立郊
告天地正位儲宮豈得同之皇子揖讓而已謂宜稽則
漢魏闔朝同拜從之太元中尙書符問王公已下見皇
太子儀及所衣服侍中領國子博士車胤議通典七十
作泰元十
二年同時有太學
博士庾弘之議朝臣宜朱衣構幘拜敬太子荅拜案
經傳不見其文故太傅羊祜賤慶太子稱叩頭死罪此
則拜之證也又太寧三年詔議其典尙書卞壺謂宜稽
則漢魏闔朝同拜其朱衣冠冕惟施之天朝宜構幘而

已朝議多同

太元十二年議二王後與太子先後博士庾弘之及尙書參議並以爲陳留國之上賓皇太子雖國之儲貳猶在臣位陳留王坐應在太子上陳留王勸表稱疾病積年求放罷詔禮官博士議之博士曹耽云勸爲祭主而無執祭之期宜與穆子孟縶事同王彪之云二王之後不宜輕致廢立記傳未見有已爲君而疾病退罷者當知古無此禮孟縶穆子是方應爲君非陳留之比通典四升平元年王彪之奏議陳留王廢疾求立後日臣案七訥耽二議爲許其所陳也各無明文臣以爲經史所記十未有南面稱孤而以疾病退爲庶人者也勸瞻作纂封記先代近四十年位在朝廩今以疾退既廢之後若同庶

人則名賤而役所處以朝官則職替而班下以舊禮則制重而無位量茲三義莫知其禮宗廟享祭禮有假攝古今依禮行之有由來矣案彪之此議在升平元年明年曹勣薨本志敘陳留王勣于太元十二年之下誤其時陳留王已爲曹靈誕也通典又引胡訥議與王彪之同

咸康四年成帝臨軒遣使拜太傅太尉司空儀注太樂宿縣於殿庭門下奏非祭祀宴饗則無設樂之制太常蔡謨議曰凡敬其事則備其禮禮備則制有樂樂者所以敬事而明義非爲耳目之娛故冠亦用之不惟宴饗宴饗之有樂亦所以敬賓也故郤至使楚楚子饗之郤至辭曰不忘先君之好

羣書拾補曰不忘上脫君字

祝之以大禮重

之以備樂尋斯辭也則宴樂之意可知矣公侯大臣人

君所重故御坐爲起在輿爲下言稱伯舅傳曰國卿君
之貳也是以命使之日御親臨軒百僚陪列此卽敬事
之意也古者天王饗下國之使及命將帥遣使臣皆有
樂故詩序曰皇皇者華君遣使臣也又曰采芣以遣之
出車以勞還杕杜以勤歸皆作樂而歌之今命大使拜
輔相比於下國之臣輕重殊矣輕誠有之重亦宜然故
謂臨軒遣使宜有金石之樂議奏從焉通典七十一咸
寧三年議拜三
公儀注詔曰三公鼎司皇帝有興拜之禮何以不設樂
又正位南面何以不服冕案本志上文作四年互異又
通志引顧和議曰禮無其文案衛宏撰漢儀拜丞相亦
無樂今拜三公事畢于階庭禮成于拜立歡宴未交無
事于樂又案六冕之服主于祭祀惟婚特用之他事未
見服冕者故拜公不應服冕顧和此議與蔡謨異蓋當

時從漢議用樂
而和說不行也

漢魏故事王公羣妾見於夫人夫人不荅拜新禮以爲
禮無不荅更制妃公侯夫人荅妾拜摯虞以爲禮妾事
女君如婦之事姑妾服女君葢女君不報則敬與婦同
而又加賤也名位不同本無酬報禮無不荅義不謂此
先聖殊嫡庶之別以絕陵替之漸峻明其防猶有僭違
宜定新禮自如其舊詔可其議

五禮之別其四曰軍所以和外寧內保大定功者也但
兵者凶事故因蒐狩而習之

漢儀立秋之日自郊禮畢始揚威武斬牲於東門

續漢志東

上有以薦陵廟其儀乘輿御戎路白馬朱鬣躬執弩射

牲牲以鹿麋太宰令謁者各一人載以獲車馳送陵廟

還宮後漢書補注曰還上脫於是乘輿四字遣使者齎束帛以賜武官武

官肄兵習戰陣之儀斬牲之禮名曰貍劉王先謙後漢書集解惠棟

日周禮射人射牲鄭元云今立秋有貍劉云賈公彥云漢時苑中有貍劉即爾雅貍似貍劉殺也云立秋貍殺

物兵官皆肄孫吳兵法六十四陣羣書拾補曰續漢志下有名曰乘之四字

當有既還公卿已下陳雒陽前街乘輿到公卿已下拜天

子下車公卿親識顏色然後還宮古語曰在車下車則

惟此時施行羣書拾補曰據獨斷當作漢世率以為常

至獻帝建安二十一年魏國有司奏古四時講武皆於

農隙漢西京承秦制三時不講惟十月都試今金革未
偃士眾素習可無四時講武但以立秋擇吉日大朝車
騎號曰閱兵

羣書拾補曰閱
本治字避諱改

上合禮名下承漢制奏可

是冬閱兵魏王親執金鼓以令進退延康元年魏文帝
爲魏王是年六月立秋閱兵于東郊公卿相儀王御華
蓋親令金鼓之節魏明帝太和元年十月又閱兵武帝
泰始四年九月咸寧元年太康四年六年

元本無六年二字

冬皆

自臨宣武觀大閱眾軍然不自令進退也自惠帝以後
其禮遂廢元帝太興四年詔左右衛及諸營教習依大
習儀作雁羽仗成帝咸和中詔內外諸軍戲兵於南郊

之場故其地因名闕場自後藩鎮桓庾諸方伯往往閱
習然朝廷無事焉

漢魏故事遣將出征符節郎授節鉞於朝堂其後荀顗
等所定新禮遣將御臨軒尙書受節鉞依古兵書跪而
推轂之義也

案御覽三百七十四引此數語作摯虞新
禮蓋當時仲洽與議新禮而自爲此書也

五禮之別其五日嘉宴饗冠婚之道於是乎備周末崩
離賓射宴饗之則罕復能行冠婚飲食之法又多遷變
周禮雖有服冕之數而無天子冠文又儀禮云公侯之
有冠禮夏之末造也王鄭皆以爲夏末上下相亂篡弑
由生故作公侯冠禮則明無天子冠禮之審也大夫又

無冠禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有周人年五十而有賢才則試以大夫之事猶行士禮也故筮日筮賓冠於阼以著代醮於客位三加彌尊皆士禮耳然漢代以來天子諸侯頗採其儀正月甲子若景子爲吉日可加元服儀從冠禮是也漢順帝冠又兼用曹褒新禮乘輿初加緇布進賢輿服志曰進賢冠古緇布遺象也五禮通考一百四十九曰此以進賢冠爲緇布冠遺象故晉王公以下初加進賢冠唯天子用古制始加緇布也次爵弁武弁次通天皆於高廟以禮謁見世祖廟王公已下初加進賢而已案此文始冠緇布從古制也冠於宗廟是也魏天子冠一加其說曰士禮三加加有成也至於天子諸侯

無加數之文者將以踐阼臨下尊極德備豈得與士同

也魏氏太子再加皇子王公世子乃三加孫毓以爲一

加再加皆非也

通典五十六引孫毓五禮駁文繁不錄羣書拾補曰宋志議此言爲非五禮通

考四十九日據此魏以前天子加元服禮醺辭曰令月用古禮至是始分一加二加三加之別

吉日以歲之正以月之令案魯襄公冠以冬漢惠帝冠

以三月明無定月而後漢以來帝加元服咸以正月及

咸寧二年秋閏九月遣使冠汝南王東此則非必歲首

禮冠於廟然武惠冠太子太子皆卽廟見斯亦擬在廟

之儀也穆帝孝武將冠皆先以幣告廟訖又廟見也惠

帝之爲太子將冠武帝臨軒使兼司徒高陽王珪加冠

兼光祿大夫屯騎校尉華廙贊冠

通典五十六日武惠冠太子冠訖皆卽廟

見斯亦擬在廟之儀又日惠帝以正月景午冠太子冠訖乃廟見懷帝亦以正月冠皇太子五禮通考一百四

十九日臨軒行事從魏制也

江左諸帝將冠金石宿設百僚陪位

五禮

通考一百四十九日冠用金石之樂見此

又豫於殿上鋪大牀御府令奉冕

幘簪導袞服以授侍中常侍太尉加幘太保加冕將加

冕太尉跪讀祝文日令月吉日

通典五十六作令日吉辰

始加元服

皇帝穆穆思弘袞職欽若昊天六合是式率遵祖考永

永無極眉壽惟祺

通典五十六極作敷音義祺亦作期

介茲景福加冕訖

侍中繫立統侍中脫帝絳紗服加袞服冕冠事畢太保

率羣臣奉觴上壽王公以下三稱萬歲乃退案儀注一

加幘冕而已泰始十年南宮王承年十五依舊應冠

通典

五十六作泰始六年

有司議奏禮十五成童國君十五而生子以

明可冠之宜又漢魏遣使冠諸王非古典於是制諸王十五而冠不復加使命王彪之云禮傳冠皆在廟案成

帝既加元服車駕出拜于太廟以告成也蓋亦猶擬在

廟之儀

通典五十六日成帝用三元吉日既加元服拜於太廟穆帝孝武將冠皆先以幣告廟訖事又

廟見臺符問修復未畢吉凶不相干爲可加元服與不

太常王彪之議禮雖有喪冠當是應冠之年服制未終

若須服終便失應冠之年故也禮所以冠無定時月春

夏不可便用秋冬若今歲內修復未畢入新年卜仲春

之日加元服不失年不失禮今便准喪冠闕饗樂而行

事誠有倚傍然加衮冕火龍煥然以准喪儀情有不體

若別有事必速加元服權諸輕重不須修復畢者便當

准喪冠耳又云夏葛屨冬皮屨無定時不必三元也案

晉故事及兩漢皆非三元當任時事之宜耳又議近訪得成皇帝加元服儀注闕無拜廟事按禮冠皆於廟儀禮云既畢賓出主人送於廟門明必在廟近代以來不復在廟成皇帝既加元服拜太廟以告成蓋亦猶擬在廟之儀今既加元服亦應拜廟五禮通考一百四十九日王彪之議頗得漢魏之詳所稱冠無定時日必在廟尤合禮意案穆帝孝武兩朝冠儀志均失載

魏齊王正始四年立皇后甄氏其儀不存

武帝咸寧二年臨軒遣太尉賈充策立皇后楊氏

通典五十

八誤作三年

納悼后也因大赦賜王公以下各有差百僚上

禮

太康八年有司奏婚禮納徵大婚用玄纁束帛加珪

通典

五十八珪上有穀字案以本志下文加以穀珪句證之此句脫去穀字

馬二駟王侯玄纁

束帛加璧乘馬大夫用玄纁束帛加羊古者以皮馬爲
庭實天子加以穀珪諸侯加大璋可依周禮改璧用璋
其羊雁酒米玄纁如故諸侯婚禮加納采告期親迎各
帛五匹及納徵馬四匹皆令夫家自備惟璋官爲具致
之羣書拾補尙書朱整議案魏氏故事王娶妃公主嫁

之禮

朱志魏氏作魏聘后

天子諸侯以皮馬爲庭實天子加以穀

珪諸侯加以大璋漢高后制聘后黃金二百斤馬十二
匹夫人金五十斤馬四匹魏氏王娶妃公主嫁之禮用
絹百九十匹晉興故事用絹三百匹詔曰公主嫁由夫
氏不宜皆爲備物賜錢使足而已惟給璋餘如故事

成帝咸康二年臨軒遣使持節兼太保領軍將軍諸葛恢兼太尉護軍將軍孔愉六禮備物拜皇后杜氏卽日入宮帝御太極殿羣臣畢賀賀非禮也王者婚禮禮無其制春秋祭公逆王后于紀穀梁左氏傳說與公羊又不同而自漢魏遺事並皆闕略武惠納后江左又無復

儀注

通典五十九王彪之云納悼后起居注無賀文而有上禮武帝以長秋再建感愴不敘詔通斷之

故成帝將納杜后太常華恆始與博士參定其儀據杜預左氏傳說主婚是供其婚禮之幣而已又周靈王求婚於齊齊侯問於晏桓子桓子對曰夫婦所生若如人羣書拾補曰宋志如作而從傳姑姊妹則稱先守某公本文而與如同此遂易之下同

之遺女若如人此則天子之命自得下達臣下之荅徑
目上通先儒以爲正明詳錄其事蓋爲王者婚娶之禮
也故成帝臨軒遣使稱制拜后然其儀注又不具存

康帝建元元年納皇后褚氏而儀注陞者不設旄頭殿
中御史奏今迎皇后依成恭皇后入宮御物而儀注至

尊袞冕升殿旄頭不設求量處又案昔迎恭皇后惟作
青龍旂其餘皆卽御物今當臨軒遣使而立五牛旗旄

頭畢罕並出卽用故致今闕

宋志卽用下有舊制二字致作至

詔日所

以正法服升太極者以敬其始故備其禮也今云何更
闕所重而徹法物邪又恭后神主入廟先帝詔后禮宜

降羣書拾補曰宜下脫有字

不宜建五牛旗而今猶復設之邪既不

設五牛旗則旄頭畢罕之物易具也又詔曰舊制既難準且於今而備亦非宜府庫之儲惟當以供軍國之費耳法服儀飾粗令舉其餘兼副雜器停之

穆帝升平元年將納皇后何氏太常王彪之大引經傳

及諸故事以定其禮

宋志定作正通典五十八但云彪之正禮

深非公羊婚

禮不稱主人之義又曰王者之於四海無不臣妾雖復父兄之親師友之賢皆純臣也夫崇三綱之始以定乾坤之儀安有天父之尊而稱臣下之命以納伉儷安有臣下之卑而稱天父之名以行大禮遠尋古禮無王者

此制近求史籍無王者此比於情不安於義不通案咸
寧二年納悼皇后時弘訓太后母臨天下而無命戚屬
之臣爲武皇父兄主婚之文又考大晉已行之事咸寧
故事不稱父兄師友則咸康華恆所上禮合於舊臣愚
謂今納后儀制宜一依咸康故事於是從之華恆所定
之禮依漢舊及晉已行之制故彪之多從咸康由此也
羣書拾補曰之當惟以娶婦之家三日不舉樂而咸康
作六依上脫云字羣臣賀爲失禮故但依咸寧上禮不復賀其告廟六禮
版文等儀皆彪之所定也
通典五十八博士荀勗云凡六禮版長尺二寸以應十二
月博四寸以象四時厚八分以象八其納采版文璽書
節皆真書后家荅則以鰲脚書之

日皇帝咨前太尉參軍何琦渾元資始肇經人倫爰及

夫婦以奉天地宗廟社稷謀于公卿咸以宜率由舊典

通典五十八今使使持節太常彪之宗正綜以禮納采

通典五十八作今使使持節崇德衛尉領主人曰皇帝嘉

命訪婚陋族備數采擇臣從祖弟故散騎侍郎準之遺

女未閑教訓衣履若如人欽承舊章肅奉典制前太尉

參軍都鄉侯糞土臣何琦稽首頓首再拜承詔通典五十八詔

上有制字案宋書禮志云拜刺史二千石辭闕板文云

某官糞土臣及某甲臨官稽首再拜是當時版文均稱

糞土臣可次問名版文曰皇帝曰咨某官某姓兩儀配

合承天統物正位乎內必俟令族重申舊典今使使持

節太常某宗正某

通典五十八作今使使持節某官彪之某官綜

以禮問名主

人曰皇帝嘉命使者某到重宣中詔問臣名族臣族女

父母所生先臣故光祿大夫事婁侯禎之遺立孫先臣

故豫州刺史關中侯憚之曾孫

通典五十八事婁作呼婁豫州誤作蔡州

先

臣故安豐太守關中侯叡之孫先臣故散騎侍郎準之

遺女外出自先臣故尚書左丞孔胄之外曾孫先臣故

侍中關內侯夷之外孫女年十七欽承舊章肅奉典制

次納吉版文曰皇帝曰咨某官某姓人謀龜從僉曰貞

吉敬從典禮

通典五十八從作順

今使使持節太常某宗正某以

禮納吉主人曰皇帝嘉命使者某重宣中詔太卜元吉

臣陋族卑鄙憂懼不堪欽承舊章肅奉典制次納徵版

文曰皇帝曰咨某官某姓之女通典五十八有族字有母儀之

德窈窕之姿如山如河宜奉宗廟永承天祚以立繻皮

帛馬羊錢璧以章典禮今使使持節司徒某太常某以

禮納徵通典五十八作今使使持節兼司徒光祿勳關內侯恪崇德衛尉領太常彪之主人曰

皇帝嘉命降婚卑陋崇以上公寵以典禮通典五十八作豐備

物典策欽承舊章肅奉典制次請期版文曰皇帝曰咨

某官某姓謀于公卿泰筮元龜罔有不臧率遵典禮今

使使持節太常某宗正某以禮請期通典五十八作今使使持節某官彪

之某主人曰皇帝嘉命使者某重宣中詔吉日惟某可

官恭

迎臣欽承舊章肅奉典制次親迎版文曰

羣書拾補曰親字衍案當

時六禮既備實具親迎版文惟仍遣太保大尉禮迎耳不得謂親字爲衍文也

皇帝曰咨某官

某姓歲吉月令吉日惟某率禮以迎今使使持節太保

某太尉某以禮迎

通典五十八作今遣使持節兼太保侍中太宰武陵王踰迎后五禮通考

一百五十四日皇帝大昏至晉始具六禮亦緣士禮推

之也禮重親迎而升平元年雖有版文仍遣太尉太保行事可見親迎之主人曰皇帝嘉命使者某重宣中詔

不可行於天子也令月吉辰備禮以迎上公宗卿兼至副介近臣百兩臣

螻蟻之族猥承大禮憂懼戰悸欽承舊章肅奉典制某

稽首承認皆如初荅孝武納王皇后其禮亦如之其納

采問名納吉請期親迎皆用白雁白羊各一頭酒米各

十二斛惟納徵羊一頭玄纁用帛三匹絳二匹絹二百匹獸皮二枚錢二百萬玉璧一枚馬六匹酒米各十二斛鄭玄所謂五雁六禮也其珪馬之制備物之數校太康所奏又有不同云

古者婚冠皆有醺鄭氏醺文三首具存

升平八年臺符問迎皇后大駕應作鼓吹不

諸史攷異二日按穆

帝立皇后何氏在升平元年八月升平止五年無八年

博士胡訥議臨軒儀注闕

無施安鼓吹處所又無舉麾鳴鍾之條太常王彪之以爲婚禮不樂鼓吹亦樂之總名儀注所以無者依婚禮今宜備設而不作時用此議

通典五十九太常王彪之議曰婚禮不樂鼓吹亦樂

之總名儀注所以無者爲婚禮也臣伏重詳禮云婚禮
不作樂幽陰之義樂陽氣也又云娶婦之家三月不舉
樂思嗣親也自王者下達迎大駕鹵簿及至尊升太極
並闕此條當是依三日不舉樂之禮愚謂殿廷設大駕
鹵簿鼓吹並可備儀而已又曰魏晉舊制晝夜漏既盡
門鳴鼓鳴鐘吉凶鼓鐘常用非樂也舊儀皇帝乘輿列
閭閭掖門鳴鼓鐘所以聲告內外耳今自應施鐘鼓若他
事會黃門侍郎舉麾舊應作宮懸金石之樂鳴鐘鼓中
朝無宮懸設軒懸中興以來無此樂故惟作鼓吹鳴鐘
以擬宮懸金石耳婚禮三日不作樂經典明文愚謂宜
如舊儀至尊升殿舉麾作樂迎皇后大駕不應鼓吹

永和二年納后議賀不

諸史攷異二曰永和二年
穆帝四歲無納后之文

王述

云婚是嘉禮春秋傳曰娶者大吉非常吉又傳曰鄭子
罕如晉賀夫人鄰國猶相賀況臣下邪如此便應賀但
不在三日內耳今因廟見成禮而賀亦是一節也王彪

之議云婚禮不樂不賀禮之明文傳稱子罕如晉賀夫
人既無經文又傳不云禮也禮取婦三日不舉樂明三
日之後自當樂至於不賀無三日之斷恐三日之後故
無應賀之禮又云禮記所以言賀取妻者是因就酒食
而有慶語也愚謂無直相賀之體通典五十八就作獻體作禮而有
禮貺共慶會之義今世所共行于時竟不賀

穆帝納后欲用九月九月是忌月范汪問王彪之荅云

禮無忌月不敢以所不見便謂無之

通典一百范汪與王彪之書云尋起

居注九月是康皇帝忌月案所引乃范汪問彪之之言蓋謂出於建元起居注也

博士曹耽荀

訥等並謂無忌月之文不應有妨王洽日若有忌月當

復有忌歲

太元十二年臺符問皇太子既拜廟朝臣奉賀應上禮
與不國子博士車胤云百辟卿士咸預盛禮展敬拜伏
不須復上禮惟方伯牧守不覩大禮自非酒牢貢羞無
以表其乃誠故宜有上禮猶如元正大慶方伯莫不上
禮朝臣奉璧而已太學博士庾弘之議案咸宣三年始
平濮陽諸王新拜有司奏依故事聽京城近臣諸王公
主應朝賀者復上禮今皇太子國之儲副既已崇建普
天同慶謂應上禮奉賀徐邈同又引一有元良慶在於
此封諸王及新宮上禮既有前事亦皆已瞻仰致敬而

又奉觴上壽應亦無疑也

江左以來太子婚納徵禮用玉璧一獸皮二未詳何所
準況或者獸取其威猛有班彩玉以象德而有溫潤尋
珪璋亦玉之美者豹皮采蔚以譬君子王肅納徵辭云
玄纁束帛儷皮雁羊前漢聘后黃金二百斤馬十二匹
亦無用羊之旨鄭氏婚物贊曰羊者祥也然則婚之有

羊自漢末始也

全晉文注曰案鄭眾卒於建初八年而云漢末蓋誤涉康成耳案通典五十八

引王彪之上書論皇太子納妃用玉璧虎皮卽是此文蓋本志乃采彪之語而未著其名耳惟溫潤下無尋字

王者六禮尙未用焉是故太康中有司奏太子婚納徵

用玄纁束帛加羊馬二駟

通典五十八加下有璧字案本志上文有用玉璧一之語

此脫璧字

武帝泰始十年將聘拜三夫人九嬪有司奏禮皇后聘以穀珪無妾媵禮贊之制詔曰拜授可依魏氏故事於是臨軒使使持節兼太常拜三夫人兼御史中丞拜九嬪御覽一百四十五晉起居注曰泰始九年有司奏禮唯皇后聘以穀圭無妾媵設王之制詔曰拜授可依魏氏故事十年上臨軒使使持節兼太常洛陽令司馬啟拜采女胡芳為貴嬪又使使持節兼御史中丞太子舍人司馬誕拜采女劉媛為淑妃臧曜為淑媛芳嬪上字為淑儀趙粲為修華陳琇為修容案有司奏禮當在九年至十年帝始臨軒命使起居注所載較志為詳

漢魏之禮云公主居第尚公主者來第成婚司空王朗以為不可其後乃革太元中公主納徵以獸豹皮各一

具禮

羣書拾補曰禮字衍

豈謂婚禮不辨王公之序故取獸豹以

尊革其事乎

羣書拾補曰革字疑衍周家祿校勘記曰革當在獸豹下文乃順

禮有三王養老膠庠之文饗射飲酒之制周末淪廢漢

明帝永平二年三月帝始率羣臣躬養三老五更于辟

雍行大射之禮郡國縣道行鄉飲酒于學校皆祠先聖

先師周公孔子牲以太牢

羣書拾補曰續漢禮儀志太牢是大字劉昭注引康成注

儀禮云狗取擇人今本俱作牲以太牢誤孟冬亦如之及魏高貴鄉公甘露

二年天子親帥羣司行養老之禮於是王祥爲三老鄭

小同爲五更其儀注不存然漢禮猶在武帝泰始六年

十二月帝臨辟雍行鄉飲酒之禮

案武帝紀事在十一月此作十二月誤通

典七十三亦詔曰禮儀之廢久矣乃今復講肄舊典賜
誤爲十二月太常絹百匹丞博士及學生牛酒咸寧三年惠帝元康
九年復行其禮

魏正始中齊王每講經遍

羣書拾補曰
遍當作通

輒使太常釋奠

先聖先師於辟雍弗躬親及惠帝明帝之爲太子及愍

懷太子講經竟並親釋奠於太學

宋書禮志一元帝釋
奠太學詔曰吾識太

子此事祠訖請王公以下
者昔在洛時嘗豫清坐也

太子進爵於先師中庶子進

爵於顏回成穆孝武三帝亦皆親釋奠孝武時以太學

在水南懸遠有司議依升平元年於中堂權立行太學

于時無復國子生有司奏應須復二學生百二十人大

學生取見人六十國子生權銓大臣子孫六十人事訖
罷奏可釋奠禮畢會百官六品以上

漢儀季春上巳官及百姓皆禊於東流水上

月令暮春始乘舟蔡

邕章句曰陽氣和煖鮪魚時至將取以薦寢廟故因是乘舟禊於名川也續漢志曰三月上巳宮人並禊飲於

東流水上風俗

洗濯祓除去宿垢

周官女巫巫掌歲時祓除釁浴尚書以殷仲

春厥民析言人解療生疾之時故於水上釁潔之也漢

書孝武衛皇后傳帝祓霸上還注應劭曰祓除也今月

上巳祓禊是也續漢志垢下有疾字通典五十五作洗

濯祓除去宿垢疾爲大潔注云潔者言陽氣布暢萬物

訖出始潔之矣禊者

潔也言自潔濯也而自魏以後但用三日不以上巳

也羣書拾補曰而字衍案類聚四續齊諧記尚書郎東

皙曰秦昭王三日置酒河曲乃因此處立爲曲水祠

二漢相沿皆爲盛集是

魏以前亦用三日也晉中朝公卿以下至于庶人皆

禊洛水之側趙王倫篡位三日會天泉池

案潘尼有上巳日帝會天

淵池作詩

誅張林懷帝亦會天泉池賦詩陸機云天泉池南

石溝引御溝水池西積石爲禊堂本水流杯飲酒亦不

言曲水元帝又詔罷三日弄具海西於鍾山立流杯曲

水

初學記四晉起居注曰海西泰和六年三月庚午朔詔曰三月臨流杯池依東堂小會元和郡縣圖志曰

上元縣鍾山江表上巳常游於此

延百僚皆其事也九月九日馬射或

說云秋金之節講武習射象立秋之禮也

晉書

卷二十一

晉書勸注卷二十二

錢塘吳士鑑

同注

篤程劉承幹

志第十二

樂上

夫性靈之表不知所以發於詠歌感動之端不知所以
關於手足生於心者謂之道成於形者謂之用譬諸天
地其猶影響百獸率舞而況於人乎美其和平而哀其
喪亂以茲援律乃播其聲焉農瑟義琴倕鍾和磬達靈
成性象物昭功由此言之其來自遠殷氏不綱遺風餘

擊淫奏旣興雅章奔散英莖之制蓋已微矣孔子曰人能弘道非道弘人周始二南風兼六代昔黃帝作雲門堯作咸池舜作大韶禹作大夏殷作大濩周作大武所謂因前王之禮設俯仰之容和順積中英華發外書稱命夔典樂教胄子則周官所謂奏大呂歌黃鍾天貺來下人祇動色抑揚周監以弘雅音及褒豔興災平王逢亂禮廢親疎樂沈河海是以延陵季子聞歌小雅曰其周德之衰乎猶有先王之遺風焉而列壤稱孤各興吟詠魏文侯聆古樂而恐卧晉平公聽新聲而忘食先王之道漸以陵夷八方殊風九州異則秦氏并吞遂專刑

憲至於絃歌詩頌干戚旄羽投諸煙火埽地無遺漢祖
提劒寰中削平天下文匪躬於德化武有心於制作太
后擯儒家之道大臣排賈氏之言搢紳先生所以長歎
而子政仲舒猶不能已也炎漢中興明皇帝卽位表圭
景而陳清廟樹槐陰而疏璧流祀光武於明堂以配上
帝召桓榮於太學袒而割牲濟濟焉皇皇焉有足觀者
自斯厥後禮樂彌殷永平三年官之司樂改名大予式
揚典禮旁求圖讖道鄰雅頌事邇中和其有五方之樂
者則所謂大樂九變天神可得而禮也其有宗廟之樂
者則所謂肅雍和鳴先祖是聽者也其有社稷之樂者

則所謂琴瑟擊鼓以迓田祖者也其有辟雍之樂者則
所謂移風易俗莫善於樂者也其有黃門之樂者則所
謂宴樂羣臣蹲蹲舞我者也其有短簫之樂者則所謂
王師大捷令軍中凱歌者也魏武挾天子而令諸侯思
一戎而匡九服時逢吞滅憲章咸盪及削平劉表始獲
杜夔揚輦總干式遵前記三祖紛綸咸工篇什聲歌雖
有損益愛翫在乎雕章是以王粲等各造新詩抽其藻
思吟詠神靈贊揚來饗武皇帝採漢魏之遺範覽景文
之垂則鼎鼐唯新前音不改泰始九年光祿大夫荀勗
始作古尺以調聲韻仍以張華等所制高文陳諸下管

永嘉之亂伶官旣滅曲臺宣榭咸變滂萊雖復象舞歌
工自胡歸晉至於孤竹之管雲和之瑟空桑之琴泗濱
之磬其能備者百不一焉夫人受天地之靈蘊菁華之
氣剛柔遞用哀樂分情經春陽而自喜遇秋彫而不悅
遊乎金石之端出乎管絃之外因物遷逝乘流不反是
以楚王升輕軒於彭蠡漢順聽鳴鳥於樊鄢聖人功成
作樂化平裁曲乃揚節奏以暢中和飾其歡欣止於哀
思者也凡樂之道五聲八音六律十二管爲之綱紀云
五聲宮爲君宮之爲言中也中和之道無往而不理焉
商爲臣商之爲言強也謂金性之堅強也角爲民角之

爲言觸也謂象諸陽氣觸物而生也徵爲事徵之爲言止也言物盛則止也羽爲物羽之爲言舒也言陽氣將復萬物孳育而舒生也古人有言曰禮樂不可斯須去身化上遷善有如不及是以聞其宮聲使人溫良而寬大聞其商聲使人方廉而好義聞其角聲使人惻隱而仁愛聞其徵聲使人樂養而好施聞其羽聲使人恭儉而好禮

八音八方之風也乾之音石其風不周坎之音革其風廣莫艮之音匏其風融震之音竹其風明庶巽之音木其風清明離之音絲其風景坤之音土其風涼兌之音

金其風閭闔

陽六爲律謂黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陰六爲呂
謂大呂應鍾南呂林鍾仲呂夾鍾凡有十二以配十二
辰焉律之爲言法也言陽氣施生各有法也呂之爲言
助也所以助成陽功也正月之辰謂之寅寅者津也謂
生物之津塗也二月之辰名爲卯卯者茂也言陽氣生
而萐茂也三月之辰名爲辰辰者震也爲時物盡震動
而長也四月之辰謂爲巳巳者起也物至此時畢盡而
起也五月之辰謂爲午午者長也大也言物皆長大也
六月之辰謂之未未者味也言時萬物向成有滋味也

七月之辰謂爲申申者身也

案白虎通釋名均云申者身也

言時萬物

身體皆成就也八月之辰謂爲酉酉者猶也謂時物皆

猶縮也九月之辰謂爲戌戌者滅也謂時物皆衰滅也

十月之辰謂爲亥亥者効也言時陰氣効殺萬物也十

一月之辰謂爲子子者孳也

案白虎通釋名均云子者孳也史記律書作滋通

謂陽氣至此更孳生也十二月之辰謂爲丑丑者紐也

案史記律書白虎通釋名均云丑者紐也

言終始之際以紐結爲名也十一

月之管謂之黃鍾黃者陰陽之中色也天有六氣地有

五才而天地數畢焉或曰冬至德氣爲土土色黃故曰

黃鍾正月之管謂爲太簇簇者族也謂萬物隨於陽氣

太簇而生也三月之管名爲姑洗姑洗者姑枯也洗濯

也謂物生新潔洗除其枯改柯易葉也五月之管名爲

蕤賓蕤賓

元作蕤賓

垂下貌也賓敬也謂時陽氣下降陰氣

始起相賓敬也七月之管名爲夷則夷平也則法也謂

萬物將成平均

元作均平

皆有法則也九月之管名爲無射

射者出也言時陽氣上升萬物收藏無復出也十二月

之管名爲大呂呂者助也謂陽氣方之陰氣助也

周家祿校

勘記曰當云陽氣方大陰氣助之也

十月之管名爲應鍾應者和也謂歲

功皆成應和陽功收而聚之也八月之管名爲南呂南

呂

宋作

任也謂時物皆秀有懷任之象也六月之管名

爲林鍾林元無林字者林茂也謂時物茂盛於野也四月之

管名爲仲呂者呂助也謂陽氣盛長陰助成功也二月

之管名爲夾鍾者夾佐也謂時物尙未盡出陰德佐陽

而出物也

漢自東京大亂絕無金石之樂樂章亾缺不可復知及

魏武平荊州獲漢雅樂郎河南杜夔魏志杜夔傳曰夔字公良河南人以

知音爲雅樂郎能識舊法以爲軍謀祭酒使創定雅樂時又有

散騎侍郎鄧靜尹商善訓雅樂案魏志杜夔傳尹商作尹齊宋書樂志亦作尹

商蓋魏志誤也善訓魏志作善詠歌師尹胡能歌宗廟郊祀之曲舞師

馬肅服養曉知先代諸舞夔悉總領之遠詳經籍近採

故事

魏志杜夔傳作夔總統研精遠攷諸經近采故事

考會古樂始設軒懸鍾

磬

魏志杜夔傳曰教習講肄備作樂器紹復先代古樂皆自夔始也

而黃初中柴玉左

延年之徒復以新聲被寵改其聲韻

魏志文帝紀注魏書曰有司奏改漢

氏宗廟安世樂曰正世樂嘉至樂曰迎靈樂武德樂曰

武頌樂昭業樂曰昭業樂雲翽舞曰鳳翔舞育命舞曰

靈應舞武德舞曰武頌舞文昭舞曰大昭舞五行武韜

舞曰大武舞三國志攷證一日文昭當作文始大昭當

作大及武帝受命之初百度草創泰始二年詔郊祀明

堂禮樂權用魏儀遵周室肇稱殷禮之義但改樂章而

已使傳立爲之詞云

祀天地五郊夕牲歌

天命有晉 穆穆明明 我其夙夜 祇事上靈 常

于時假 迄用其成宋志作有 於薦立牡 進夕其牲

崇德作樂 神祇是聽

祀天地五郊迎送神歌

宣文蒸哉 日靖四方 永言保之 夙夜匪康 光

天之命 上帝是皇 嘉樂殷薦 靈祚景祥 神祇

降假郭茂倩樂府詩集一降假作隆假 享福無疆

饗天地五郊歌

天祚有晉 其命惟新 受終于魏 奄有黎民宋志黎民

作兆 燕及皇天 懷和百神宋志和作柔樂府詩集一亦作柔 丕

顯遺烈宋志不作不 之德之純 享其立牡 式用肇禋

神祇來格 福祿是臻 時邁其猶 昊天予之

祐享有晉

肇庶戴之

宋志肇庶作兆民

畏天之威 敬授

人時 丕顯丕承

宋志二丕字均作不

於猶繹思 皇極斯建

庶績咸熙 庶幾夙夜 惟晉之祺 宣文惟后

克配彼天 撫寧四海 保有康年 於乎緝熙 肆

用靖民 爰立典制 爰修禮紀 作民之極 莫匪

資始 克昌厥後 永言保之

天地郊明堂夕牲歌

皇矣有晉 時邁其德 受終于天 光濟萬國 萬

國既光 神定厥祥 虔于郊祀 祇事上皇 祇事

上皇 百福是臻 巍巍祖考 克配彼天 嘉牲匪

歆 德馨惟饗 受天之祐 神化四方

天地郊明堂降神歌

於赫大晉

應天景祥

宋志應作膺樂府詩集一亦作膺

二帝邁德

宣此重光

宋志此作茲

我皇受命

奄有萬方

郊祀

配享

禮樂孔章

神祇嘉享

宋志享作饗

祖考是皇

克昌厥後

保祚無疆

宋志祚作胙

天郊饗神歌

整泰壇

禮皇神

宋志禮作祀

精氣感

百靈賓

蘊朱

火

燎芳薪

紫煙遊

冠青雲

神之體

靡象形

曠無方

幽以清

神之來

光景昭

宋志昭作照案下文云視

無兆則以作照字爲叶韵

聽無聞

視無兆

神之至

舉歆歆

靈爽協

動余心

神之坐

同歡娛

澤雲翔

化風舒

嘉樂奏

文中聲

八音諧

神是聽

咸

絜齊

並芬芳

享牲牲

享玉觴

神悅饗

歆禋

祀

祐大晉

降繁祉

作京邑

廣四海

宋志作昨京邑行四

悔

保天年

窮地紀

地郊饗神歌

整泰圻

宋志圻作圻案以作折爲是

竢皇祇

眾神感

羣靈儀

陰祀設

吉禮施

夜將極

時未移

祇之體

無形象 潛泰幽 洞忽荒 祇之出 夢若有 靈

無遠 天下母 祇之來 遺光景 昭若存 終冥

冥 祇之至 舉欣欣 舞象德 歌成文 祇既坐

宋志既作之 同歡豫 澤雨施 化雲布 樂八變 聲

教敷 物咸亨 祇是娛 齊既絜 侍者肅 玉觴

進 咸穆穆 饗嘉猷 歆德馨 祚有晉 宋志祚作祚

暨羣生 溢九壤 格天庭 保萬壽 延億齡

明堂饗神歌

經始明堂 享祀匪懈 於皇烈考 光配上帝 赫

赫上帝 既高既崇 聖考是配 明德顯融 率土

敬職 萬方來祭 常于時假 保祚永世

宋志祚作祚

祠廟夕牲歌

南齊志曰傳立造廟夕牲昭夏歌一篇

我夕我牲 猗歟敬止 嘉參孔時 俱茲享祀 神

鑒厥誠 博碩斯歆 祖考降饗 以虞孝孫之心

祠廟迎送神歌

南齊志曰迎送神肆夏歌一篇

嗚呼悠哉 日監在茲

宋志監作鑒

以時享祀 神明降

之 神明斯降 既祐饗之

宋志饗作享

祚我無疆 受

天之祐 赫赫太上 巍巍聖祖 明明烈考 丕承

繼序

祠征西將軍登歌

南齊志曰登歌七廟七篇立云登歌歌盛德之功烈故廟異其文

經始宗廟 神明戾止 申錫無疆 祇承享祀 假

哉皇祖 綏子孫子 燕及後昆 錫茲繁祉

祠豫章府君登歌

嘉樂肆筵

宋志筵作庭樂府詩集一作在庭

薦祀在堂 皇皇宗廟

乃祖乃皇

宋志乃皇作先皇

濟濟辟公 相予蒸嘗 享

祀不忒 降福穰穰

祠潁川府君登歌

於邈先后 實司于天 顯矣皇祖 帝祉肇臻 本

枝克昌 資始開元 惠我無疆 享祚永年

樂府詩集一祚

作祀

祠京兆府君登歌

於惟曾皇 顯顯令德 高明清亮 匪競柔克 保

乂命祐

宋志祐作祐

基命惟則 篤生聖祖 光濟四國

祠宣皇帝登歌

於鑠皇祖 聖德欽明 勤施四方 夙夜敬止 載

敷文教 載揚武烈 匡定社稷 龔行天罰 經始

大業 造創帝基 畏天之命 于時保之

祠景皇帝登歌

執競景皇 克明克哲 旁作穆穆 惟祗惟畏 纂

宣之緒 耆定厥功 登此雋乂 糾彼羣凶 業業

在位 帝既勤止 惟天之命 於穆不已

祠文皇帝登歌

於皇時晉 允文文皇 聰明叡智 聖敬神武 萬

機莫綜

樂府詩集一機作幾

皇斯情之

虺豕放命

宋志虺豕作虎兕案

原文疑作虎兕唐人避諱改作虺豕也

皇斯平之

柔遠能邇

簡授

英賢 創業垂統 勳格皇天

祠廟饗神歌二篇

南齊志曰立云饗神猶周頌之有瞽及雍俱說祭饗神明禮樂之盛七廟

饗神皆用之

曰晉是常 享祀時序 宗廟致敬 禮樂具舉 惟

其來祭 普天率土 犧樽既奠 清酤既載 亦有

和羹 薦羞斯備 蒸蒸永慕 威時興思 登歌奏

舞 神樂其和 祖考來格 祐我邦家 溥天之下

宋志溥作敷 罔不休嘉

肅肅在位 濟濟臣工 四海來格 禮儀有容 鍾

鼓振 管絃理 舞開元 歌永始 神胥樂兮 肅

肅在位 臣工濟濟 小大咸敬 上下有禮 理管

絃 振鼓鍾 舞象德 歌詠功 神胥樂兮 肅肅

在位 有來雍雍 穆穆天子 相維辟公 禮有儀

樂有則 舞象功 歌詠德 神胥樂兮

杜夔傳舊雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀四

曰文王皆古聲辭及太和中左延年改夔騶虞伐檀文
王三曲更自作聲節其名雖存而聲實異唯因夔鹿鳴
全不改易每正旦大會太尉奉璧羣后行禮東廂雅樂
常作者是也後又改三篇之行禮詩第一曰於赫篇詠
武帝聲節與古鹿鳴同第二曰巍巍篇詠文帝用延年
所改騶虞聲第三曰洋洋篇詠明帝用延年所改文王
聲第四曰復用鹿鳴鹿鳴之聲重用而除古伐檀及晉
初食舉亦用鹿鳴至泰始五年尙書奏使太僕傅立中
書監荀勗黃門侍郎張華各造正旦行禮及王公上壽
酒食舉樂歌詩

宋志傳立晉四箱樂歌三首曰天鑒有
晉世祚聖皇時齊七政朝此萬方其鐘

鼓斯震九賓備禮正位在朝穆穆濟濟其煌煌三辰寔
麗于天君后是象威儀孔虔琪率禮無愆莫匪邁德儀
形聖皇萬邦惟則麒右天鑒四章章四句正旦大會行
禮歌於赫明明聖德龍興三朝獻酒萬壽是膺敷佑四
方如日之升自天降祚元吉有徵右於赫一章八句上
壽酒歌天命大晉載育羣生於穆上德隨時化成一其自
祖配命皇皇后辟繼天創業宣文之績其丕顯宣文先
知稼穡克恭克儉足教足食其既教食之弘濟艱難上
帝是祐下民所安醑天祐聖皇萬邦來賀雖安勿安乾
乾匪暇琪乃正丘郊乃定豕社庠庠作宗光宅天下安
惟敬朝饗爰奏食舉盡禮供御嘉樂有序琪樹羽設業
笙鏞以聞琴瑟齊列亦有篪塤其大不禦風化潛與
八音克諧載夷載簡琪既夷既簡其大不禦風化潛與
如雲如雨其樂之和而養之時惟邕熙其十禮
慎其儀樂節其聲於鑠皇繇既和且平琪右天命十
三章章四句食舉東西箱歌又張華晉四箱樂歌十六
篇日稱元慶奉壽觴后皇延祚安樂撫萬方右王公
上壽詩一章明明在上不顯厥繇翼翼三壽蕃后惟休
羣生漸德六合承流三正元辰朝慶麟萃華夏奉職貢

入荒觀殊類蔽冕充廣庭鳴玉盈朝位其濟濟朝位言
觀其光儀序既以時禮文煥以彰思皇享多祐嘉樂永
無央其九賓在庭臚讚既通升瑞奠贊乃侯乃公穆穆
天尊隆禮動容履端承元吉介福御萬邦其朝享上下
咸雍崇多儀繁禮容舞盛德歌九功揚芳烈播休蹤麒麟
皇化洽洞幽明懷柔百神輯祥禎潛龍躍雕虎仁儀鳳
鳥屆游鱗枯蠹榮竭泉流菌芝茂枳棘柔和氣應休徵
滋協靈符彰帝期綏宇宙萬國和昊天成命資皇家琪
資皇家龜五章之末領按計觚詠世資聖哲三后
在天啟鴻烈啟鴻烈隆王基率土謳吟欣戴于時恆文
示象代氣著期六煥泰始開元龍升在位四隩同風變益
殊類五臚來備嘉生以遂凝庶績臻大康申繁祉肩無
疆本枝百世繼緒不忘繼緒不忘休有烈光永言配命
惟晉之祥祺聖明統世篤皇仁廣大配天地動順若陶
鈞立化參自然至德通神明清風暢八極流澤被無垠
八集於皇時晉奕世齊聖惟天降嘏神祇保定弘濟區夏
允集大命有命既集光帝猷大明重耀鑑六幽聲教洋
溢惠滂流惠滂流移風俗多士盈朝賢俊比屋敦世心
斯離反素樸反素樸懷庶方干戚舞階庭疏狄說遐荒
扶南假重譯肅肅慎襲衣裳雲覆雨施德洽無疆旁作穆

穆仁化翔朝元日賓王庭承宸極當盛明衍和樂竭
祇誠仰嘉惠懷德馨游瀟風泳淑清協億兆同歡榮建
皇極統天位運陰陽御六氣殷羣生成性類王道浹洽
治功成人倫序俗化清虔明祀祇三靈崇禮樂式儀形
慎慶元吉宴三朝播金石詠六合宣承聖明王澤洽道登
音流英聲入絃一六合宣承聖明王澤洽道登
隆綏函夏總華戎齊德混殊風混殊風東西箱樂崇夷簡
尚敦德弘王度表遐則一其十右食舉東箱樂崇夷簡
章於赫皇祖迪哲齊聖經緯大業基天之命克開洪緒
誕篤天慶旁濟彝倫仰齊七政其烈景皇克明克聰
靜封略定動功成民立政儀形萬邦式固崇軌光紹前
蹤其允文烈考濬哲應期參德天地比功四時大亨以
正庶績成熙肇啟晉宇遂登皇基其明我后玄德通
神受終正位協應天人容民厚下育物流仁濟我王道
暉光日新醺右雅樂正旦大會行禮詩四章案傳立樂
歌三首張華樂歌十六篇本志不載今據宋志附注于
此惟下文云華樂歌助所明異旨成公綏亦作焉今並採
之似亦錄華所作而傳寫脫之證以文心雕龍樂府篇
云逮於晉世則傳立曉音劍定雅歌以詠祖宗張荀勗
華新篇亦充庭萬是華之樂歌固用之宗廟也

言與古詩不類以問司律中郎將陳頥頥曰被之金石
未必皆當故勛造晉歌皆爲四言唯王公上壽酒一篇
爲三言五言焉張華以爲魏上壽食舉詩及漢氏所施
用其文句長短不齊未皆合古蓋以依詠弦節本有因
循而識樂知音足以制聲度曲法用率非凡近之所能
改二代三京襲而不變雖詩章辭異興廢隨時至其韵
逗留曲折皆繫於舊有由然也是以一皆因就不敢有
所改易此則華勛所明異旨也時詔又使中書侍郎成
公綏亦作焉今並採列之云

宋志載成公綏王公上壽
酒歌一章曰上壽酒樂未

央大晉應天慶皇帝永無
疆案此篇本志亦失載

四廂樂歌

正旦大會行禮歌 成公綬

穆穆天子 光臨萬國 多士盈朝 莫匪俊德 流

化罔極 王猷允塞 嘉會置酒 嘉賓充庭 羽旄

曜宸極 鐘鼓振泰清 百辟朝三朝 式式明儀形

宋志式式作或或

濟濟鏘鏘 金聲玉振

宋志作金振玉聲

禮樂

具 宴嘉賓 眉壽作聖皇 宋志作祚聖皇 景福惟日新

羣后戾止 有來雍雍 獻酬納賁 崇此禮容 豐

羞萬俎

宋志羞作肴

旨酒千鍾 嘉樂盡宴樂

宋志作樂宴

福祿咸攸同 樂哉 天下安寧 道化行 風俗清

簫韶作 詠九成 年豐穰 世泰平 至治哉

樂無窮 元首聰明 股肱忠 樹豐澤宋志樹作揚

清風 嘉瑞出 靈應彰 麒麟見 鳳凰翔 醴泉

湧 流中唐 嘉禾生 穗盈箱 降繁祉 祚聖皇

承天位 統萬國 受命應期 授聖德 四世重

光 宣開洪業 景克昌 文欽明 德彌彰 肇啟

晉邦 流祚無疆

泰始建元 鳳皇龍興 龍興伊何 享祚萬乘 奄

有八荒 化育黎蒸 圖書既煥宋志既煥作煥炳 金石有

徵 德光大 道熙隆 被四表 格皇穹 奕奕萬

嗣 明明顯融

五禮通考一百三十
六日此下疑有脫句

高朗令終 保

茲永祚 與天比崇

聖皇居四海

應天期

勞格校勘記曰居當作君應上
脫順人二字案宋志卽作君四

海有順
人二字

三葉合重光

泰始開洪基

明曜參日月

功化侔四時

宇宙清且泰

黎庶咸雍熙

善哉

雍熙

惟天降命

翼仁祐聖

於穆三皇

載德彌盛

總

齊璇璣

光統七政

百揆時序

化若神聖

四海

同風

興至仁

濟民育物

擬陶均

擬陶均

宋志
兩均

字作
陶

巫惠潤

皇皇羣賢

峨峨英雋

德化宣

芬芳播來肩 播來肩 巫後昆 清廟何穆穆 皇

極闢四門 皇極闢四門 萬機無不綜 疊疊翼翼

宋志疊疊作媿媿 樂不及荒 饑不遑食 大禮既行 樂

無極 登崑崙 上層城 宋志層作增 乘飛龍 升泰清

冠日月 佩五星 揚虹蜺 建篳旌 宋志篳作彗 披

慶雲 蔭繁榮 覽八極 遊天庭 順天地 和陰

陽 序四時 宋志時作氣 曜三光 張帝綱 正皇綱

播仁風 流惠康 邁洪化 振靈威 懷萬方 納

九夷 朝閭闔 宴紫微 建五旗 羅鍾虡 列四

懸 奏韶武 鏗金石 揚旌羽 縱八佾 巴渝舞

詠雅頌 和律呂 于胥樂 樂聖主

化蕩蕩 清風泄 總英雄 御俊傑 開宇宙 埽

四裔 光緝熙 美聖哲 超百代 揚休烈 流景

祚 顯萬世 皇皇顯祖 翼世佐時 宣濟六合

受命應期 神武鷹揚 大化咸熙 廓開皇衢 用

成帝基 光光景皇 無競惟烈 匡時拯俗 休功

蓋世 宇宙旣康 九域有截 天命降監

樂府詩集
十三監作

鑒 啟祚明哲 穆穆烈考 克明克雋 實天生德

誕應靈運

宋志應
作膺

肇建帝業 開國有晉 載德

奕世 巫慶洪肩 明明聖帝 龍飛在天 與靈合

契 通德幽玄 仰化青雲 俯育重川 宋志青作清川作淵案川

字爲唐人避諱所改 受靈之祐 於萬斯年

正旦大會王公上壽酒歌 荀勗

踐元辰 延顯融 獻羽觴 祈令終 我皇壽而隆

我皇茂而嵩 本枝蕃百世 休祚鍾聖躬

食舉樂東西廂歌 荀勗。宋志曰食舉樂東西箱歌十

筵一章十二句當於穆三后一章十二句當昭昭赫矣

一章八句當華華烈文一章八句當朝宴猗歟一章十

六句當盛德隆化一章二十八句當綏萬邦振鷺一

章八句當朝朝翼翼一章二十六句當順天既宴一章

十二句當陟天庭時邕一章二十六句當參兩儀嘉會

一章十二句案本志十二章均連屬蓋修史時未及割

分章

句也

煌煌七曜

重明交暢

我有嘉賓

是應是貺

邦

政旣圖

接以大饗

人之好我

式遵德讓

賓之

初筵

藹藹濟濟

旣朝乃宴

以洽百禮

頒以位

叙

或庭或陞

宋志庭作廷

登儉台叟

亦有兄弟

胥

子陪寮

憲茲度楷

觀頤養正

降福孔偕

昔我

三后

大業是維

今我聖皇

焜燿前暉

奕世重

規

明照九畿

思輯用光

時罔有違

陟禹之跡

莫不來威

天被顯祿

福履是綏

赫矣太祖

克廣明德

廓開宇宙

正世立則

變化不經

民

無瑕慝

創業垂統

兆我晉國

烈文伯考

時維

帝景 夷險平亂 威而不猛 御衡不迷 皇塗煥

景

宋志景作炳

七德咸宣 其宜惟永 猗歟盛歟 先

皇聖文

則天作孚 大哉爲君

樂府詩集十三爲作惟

慎微

五典

帝載是勤

宋志勤作慤

文武發揮 茂建嘉勳

修己濟治

民用宜殷

懷遠燭幽

立教氤氲 善

世不伐

服事三分

德博化隆

道昌無垠

宋志昌作冒

隆化洋洋

帝命溥將

登我晉道

越惟聖王

宋志

王作皇

龍飛革運

臨燾八荒

叡詰欽明

配蹤虞

唐

封建厥福

駿發其祥

三朝習吉

終然允臧

其臧維何

總彼萬方

元侯列辟

四嶽藩王

時見世享 率茲有常 旅揖在庭 嘉客在堂 宋

衛既臻 陳留山陽 有賓有使宋志作我 觀國之

光 貢賢納計 獻璧奉璋 保祐命之 申錫無疆

振驚于飛 鴻漸其翼 京邑穆穆 四方是式

無競維人 王綱允勅 君子來朝 言觀其極 虞

虞大君

宋志虞虞作翼翼

民之攸暨 信理天工 惠康不

匱 將遠不仁 訓以醇粹 幽明有倫 俊乂在位

九族既睦 庶邦順比 開元布憲 四海鱗萃

協時正統 殊塗同致 厚德載物 靈心隆貴 敷

奏讜言 納以無諱 樹之典象 誨之義類 上教

如風 下應如卉 一人有慶 羣萌以遂 我后宴

喜 令問不墜 宋志作聞 既宴既喜 翕是萬邦 禮儀

卒度 物有其容 哲哲庭燎 嚶嚶鼓鐘 笙磬詠

德 萬舞象功 入音克諧 俗易化從 其和如樂

庶品時邕 時邕斌斌 宋志作份份 六合同塵 往我

祖宣 威靜殊鄰 首定荆楚 遂平燕秦 亶亶文

皇 宋志作嬋嬋 邁德流仁 爰造草昧 應乾順民 靈

瑞告符 休徵響震 天地弗違 以和神人 既禽

庸蜀 宋志禽作戡 吳會是賓 肅慎率職 桔矢來陳

韓臧進樂 宮徵清鈞 宋志宮徵作均協 西旅獻獒 扶南

效珍 蠻裔重譯 立齒文身 我皇撫之 景命惟

新 悃悃嘉會 有聞無聲 清酤既奠 籩豆既升

未志升 禮充樂備 簫韶九成 愷樂飲酒 酣而

不盈 率土歡豫 邦國以宣 王猷允塞 萬載無

傾

冬至初歲小會歌 張華○五禮通考一百四十日案冬

晉宋禮志則是因漢有十月享會始移之冬至而漢儀

無之也然蔡邕獨斷已有冬至陽起君道長故賀之說

則似後漢 日月不留 四氣回周 節慶代序 萬國同休 庶

允羣后 樂府詩集十 奉壽升朝 我有壽禮 樂府詩

三允作尹

集十三

壽作 式宴百僚 繁肴綺錯 旨酒泉淳 樂府詩集十三淳作

嘉 笙鏞和奏 磬管流聲 上隆其愛 下盡其心

宣其壅滯 訓之德音 樂府詩集十三訓作詠 乃宣乃訓

配享交泰 永載仁風 長撫無外

宴會歌 張華

亶亶我皇 配天巫光 留精日昃 經覽無方 聽

朝有暇 延命眾臣 冠蓋雲集 樽俎星陳 肴蒸

多品 八珍代變 羽爵無筭 究樂極宴 歌者流

聲 舞者投袂 動容有節 絲竹並設 宣揚四體

樂府詩集十三揚作暢 繁手趣摯 懽足發和 酣不忘禮

好樂無荒

翼翼濟濟

命將出征歌

張華

重華隆帝道

戎蠻或不賓

徐夷興有周

鬼方亦

違殷

今在盛明世

寇虐動四垠

豺狼染牙爪

羣生號穹旻

元帥統方夏

出車撫涼秦

眾貞必

以律

臧否實在人

威信加殊類

疎狄思自親

樂府詩集十
九狄作述

單醪豈有味

挾纊感至仁

武功尙

止戈

七德美安民

遠跡由斯舉

永世無風塵

勞還師歌

張華

猘狁背天德

構亂擾邦畿

戎車震朔野

羣帥贊

皇威 將士齊心旅 威義忘其私 積勢如鄴弩

赴節如發機 翼聲動山谷 金光曜素暉 揮戈陵

勁敵 樂府詩集十
九戈作戟 武步蹈橫屍 鯨鯢皆授首 北

土永清夷 昔往冒隆暑 今來白雪霏 征夫信勤

瘁 自古詠采薇 收榮於舍爵 燕喜在凱歸

中宮所歌 張華

先王統大業 立化漸八維 儀刑乎萬邦 內訓隆

壺闈 皇英巫帝典 大雅詠三妃 執德宣隆教

正位理厥機 含章體柔順 帥禮蹈謙祇 螽斯弘

慈惠 樛木逮幽微 德音穆清風 高義邈不追

遺榮參日月 百世仰餘暉

宗親會歌 張華

族燕明禮順 餽食序親親 骨肉散不殊 昆弟豈
他人 本枝篤同慶 棠棣著先民 於皇聖明后
天覆弘且仁 降禮崇親戚 旁施協族姻 式宴盡
酣娛 飲御備羞珍 和樂既宣洽 上下同歡欣
德教加四海 敦睦被無垠

泰始九年光祿大夫荀勖以杜夔所制律呂校太樂總
章鼓吹八音與律呂乖錯乃制古尺作新律呂 通典一百四十一
一作依以調聲韻事具律厯志律成遂班下太常使太樂

總章鼓吹清商施用勛遂典知樂事啟朝士解音律者
共掌之使郭夏宋識等造正德大豫二舞其樂章亦張
華之所作云世說衛解篇注引干寶晉紀作正德大豫之舞宋樂志曰使郭瓊宋識等造正德大豫宗之號而勛及傳立張華又各造舞歌咸寧元年詔定脫文下文即作郭瓊本志不言傳立造舞歌蓋以其未用而略之也樂府詩集五十二載傳立荀勖歌各二首
正德舞歌 張華

日皇上天 立鑒惟光 神器周回 五德代章 祚
命于晉 世有哲王 弘濟區夏 陶甄萬方 大明
垂曜 旁燭無疆 蚩蚩庶類 風德永康 皇道惟
清 禮樂斯經 金石在懸 萬舞在庭 象容表慶

協律被聲

軼武超濩

取節六英

樂府詩集五十二英作韻

同進退讓

化漸無形

大和宣洽

通於幽冥

大豫舞歌

張華

惟天之命

符運有歸

赫赫大晉

三后重暉

繼

明紹世

光撫九圍

我皇紹期

遂在璇璣

羣生

屬命

奄有庶邦

慎徽五典

立教遐通

萬方同

軌

率土咸雍

爰制大豫

宣德舞功

醇化既穆

王道協隆

仁及草木

惠加昆蟲

億兆夷人

悅仰皇風

丕顯大業

永世彌崇

荀勗又作新律笛十二枚以調律呂

律歷志上曰及依典制用十二律造

笛象十二枚聲均調和器用便利

正雅樂正會殿庭作之自謂宮商克

諧然論者猶謂勛暗解時阮咸妙達八音論者謂之神

解咸常心譏勛新律聲高以爲高近哀思不合中和每

公會樂作勛意咸謂之不調以爲異己乃出咸爲始平

相後有田父耕於野得周時玉尺勛以校己所治鐘鼓

金石絲竹皆短校一米於此伏咸之妙

世說術解篇曰阮咸妙賞時謂

神解每公會作樂而心謂之不調既無一言直勛意忌之迷出阮爲始平太守文選五君詠注晉諸公贊曰中護軍長史阮咸唱議荀勛所造樂聲高則悲亡國之音哀以思今聲不合雅懼非德政中和之善必古今長短之所致後掘地得古銅尺歲久欲腐壞以此尺度於勛今尺短圓分時人明咸爲解御覽十六晉諸公贊曰又求古器得周時玉律案晉諸公贊作銅尺與志文作玉尺及御覽所引晉贊作玉律異與律歷志上作始平掘

地得古銅尺正同本傳云復徵咸歸助既以新律造二
出補始平太守亦與志異舞次更修正鐘聲會勛薨未竟其業元康三年詔其子
藩修定金石以施郊廟尋值喪亂莫有記之者

漢高祖自蜀漢將定三秦閬中范因率賓人以從帝爲

前鋒及定秦中封因爲閬中侯復賓人七姓蜀典曰風俗通高祖

封范目爲閬中慈鳧鄉侯並復除目所發賓人盧朴杏

鄂夕度襲七姓不供租賦案范目一引作范自蒙晉樂

志又作范因言封因爲閬中侯不言慈鳧鄉侯華陽國

志云慈鄉侯皆誤蓋目先封長安建章鄉侯後封閬中

慈鳧鄉侯目固辭其俗喜舞高祖樂其猛銳數觀其舞

乃封度沔鄉侯也樂府詩集五十三引此句下後使樂人習之閬中有渝

有曰武王伐紂歌也七字水因其所居故名曰巴渝舞漢書注顏師古曰巴巴人

也俞俞人也高祖初爲漢

王得巴俞人並趨捷與之滅楚因存其武樂巴俞之樂自此始也舞曲有矛渝本歌曲

安弩渝本歌曲安臺本歌曲行辭本歌曲總四篇其辭

既古莫能曉其句度魏初乃使軍謀祭酒王粲改創其

詞粲問巴渝帥李管种玉歌曲意試使歌聽之以考校

歌曲而爲之改爲矛渝新福歌曲弩渝新福歌曲安臺

新福歌曲行辭新福歌曲行辭以述魏德宋志曰魏俞

魏國初建所用後於太祖廟並作之王粲造黃初三年

又改巴渝舞曰昭武舞宋志作至景初元年尙書奏考

覽三代禮樂遺曲據功象德奏作武始咸熙章斌三舞

通典一百四十一曰於是公卿奏今請太祖武皇帝樂

宜曰武始之舞武神武也武又跡也言神武之始又王

跡所起也高祖文皇帝宜曰咸熙之舞咸熙也熙興也
言應受命之運天下由之皆興也夫歌以詠德舞以象
事於文文武爲斌臣等謹製樂舞名章斌之舞皆執羽籥及晉又改昭武舞曰
宣武舞羽籥舞曰宣文舞宋志晉宣武舞歌四篇傅玄
俞第二日短兵篇弩俞第三日軍鎮篇安臺行亂第四
日窮武篇宣文舞歌二篇傅玄造一日羽籥舞歌二日
羽籥咸宣元年詔定祖宗之號而廟樂乃停宣武宣文
二舞而同用荀勗所使郭瓊宋識等所造正德大豫二
舞云